四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

事物紀原卷七

詳校官中書臣李彤

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官助教臣蔡鎮

謄録監生臣段文新

事物紀原卷七

宋 高承 撰

庫務職局部三十四

氷井務

周禮有淩人掌斬氷三其淩注云淩氷室也其事始見於此鄴城舊事有氷井臺魏志云建安十九年魏王曹操造此臺以藏氷為淩室故號氷井唐上林令掌藏氷職在司農宋朝會要曰建隆三年置氷井務

隷皇城司也

圖畫局

宋朝會要曰雍熙元年置翰林圖畫院在内中池東門裏咸平元年移在右掖門外紹聖二年改院為局

國信所

又曰國信所掌契丹使介交聘之事景德初遣内臣排辦禮信四年改初雄州用兵之際每密事擇吏主之號機宜司及契丹請和改曰國信司又景德四年

八月帝謂近臣曰契丹使副到闕見辭及館接伴支賜例物并朝廷遣使合行之事並有規制行之以二年已成定例可特置管勾往來國信所一司舊止云排辦禮信所至是立局置印也

燒朱所

又曰燒朱所太平興國三年置

寺務司

又曰寺務司淳化四年置

騏驥院

周官有十二閑蓋國馬之所也漢有未央廄唐有飛龍院宋朝會要曰舊左右飛龍院太平興國五年正月改曰天廄院雍熙二年十月改為騏驥院

估馬司

宋朝會要曰估馬司咸平元年置掌納諸州所市馬估值驗記置牧養今廢陜西猶存其局也

糧料院

國初承舊制有糧料院使會要曰太平興國五年正月分糧料諸司馬步軍為三院雍熈四年四月改用使臣勾當端拱二年改以京朝官主之神宗元豐末併馬軍步軍為諸軍與諸司為三院

專勾司

又會要云專勾司淳化三年戶部使樊知古奏置以分三司勾院文案之繁務馬步各一司五年合為一也

北排岸

又曰北排岸司建隆三年置也

朝服庫

又曰朝服法物庫太平興國二年置分三庫也

裁造院

又曰乾德四年始置裁造院

雜買務

唐德宗置宫市以中官主之國初有市買司太平興

國四年改為雜買務至道中廢咸平時復置也

雜賣務

又會要云雜賣務景德四年置

懷遠驛

又曰懷遠驛景德三年置以待海南諸國進貢使介也

文思院

唐有文思院盖天子内殿之比也其事見畫斷然非

工作之所而宋朝太平興國三年始置文思院掌工巧之事非唐制矣會要云青箱雜記曰考工記㮚氏掌攻金其量銘曰時文思索故今世工作之所號文思院

二八作

會要又云舊八作分兩使止一司太平興國二年分兩司景德四年又併為一司監官通掌天聖元年始分置官局也

箔場

又曰建隆元年置箔場

二窯務

後漢有甄官至歷代皆有之掌塼瓦之事即今窯務之掌也宋朝會要曰舊有東西二務景德四年廢於河陰置受納場大中祥符二年復置東窯務受納場為西窯務或云太祖建隆中始置二窯務云

弓弩院

周官有司弓矢隋弓弩署唐爲弩坊即今弓弩院也

宋朝會要曰開寳九年置弓弩院

皮剥所

宋朝會要曰皮剥所開寳二年置

店宅務

又曰店宅務國初爲樓店務太平興國初改今名淳化三年分四廂至道三年復爲店宅務咸平元年爲都大店宅務大中祥符六年復今名

外物料庫

舊曰麩麪庫大中祥符七年改爲外物料庫

水磨務

又曰水磨東西二務開寶三年置今廢又有大通門務淳化元年置

金耀門書庫

景德三年置以貯三司文案俗曰故紙倉東京記曰二年置掌三司積年文案舊曰三司文書倉

綾錦院

又曰乾德年以平蜀所得錦一置內綾錦院太平興國二年分東西二院端拱元年合為一

布庫

又曰諸州所納布舊係左藏庫建隆元年移置布庫在常樂坊也

二染院

唐有染署職在少府後為染坊宋朝會要曰舊染坊

太平興國二年分爲東西二染院咸平六年有司上言西染院水宜於染練乃併之

州郡方域部三十五

路

唐貞觀十二年天下州府三百五十八始分爲十道一云在元年併省郡縣始因關河近便分置也唐會要云正觀元年三月十日也開元中又爲十五道宋朝曰路又分爲二十四路矣

府

漢制三公開府故稱三府魏晉以後諸王又稱府唐高祖武德初邊鎮襟帶之地置總管府七年改曰都督府唐會要云二月十二日也開元三年始改京兆河南曰府此蓋府之始也注蘇氏演義曰府聚也聚所在圖籍簿書之處風俗通云公卿牧守通德之所聚也

州

項峻始學篇曰人皇九頭依山川土地之勢財度為九州又治書曰人皇始出於提地之國以長九州為九囿人皇乃有中州此名州之始也周公職録圖曰黄帝受命風后受圖割地布九州沿革曰黄帝分州畫野或曰高陽創九州亦云高辛通典曰唐有九州舜肇十有二州禹又别九州漢以州部郡唐武德元年迺罷郡置州也注代宗時楊綰為相定上中下州文宗相韋處厚乃置六雄十望十緊等州也

縣

周禮四甸為縣史記秦本紀曰孝公十二年并諸小鄉聚為縣商君傳曰鞅令邑聚為縣則名縣之始自秦孝公也陸法言切韻曰楚莊王滅陳以為縣縣之名自此始秦并天下以郡領縣隋文帝開皇二年罷郡以縣隸州也注說文曰天子百縣縣四郡周禮小司徒之職方二十里之地也

郡

秦始皇二十六年初并天下罷侯置守始分三十六郡也注史記曰秦滅東周始置三川郡按說文天子地方千里分為百縣縣四郡左傳曰上大夫受郡秦始以郡監領縣

鎮

通典曰鎮將後周之通班也隋亦曰鎮唐分上中下三等歴代未聞疑鎮始于宇文周代也宋朝之制地要不成州而當津會者則為軍以縣兼軍使民聚不

成縣而有稅課者則為鎮或以官監之

鄉

周禮六鄉以為軍政謂比閭族黨州鄉也蓋周制矣

秦制大率十里一亭十亭一鄉漢以屬縣也

關

周官司徒之屬有司關又有下士二人注云關界上之門則關蓋周制也

驛

又地官遺人之職凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積今二十里馬鋪有歇馬亭即路室之遺事也六十里有驛驛有餼給即候館之遺事也漢自鄭莊置驛以召賓客注故後世亭傳有驛名通典曰唐三十里置一驛其非通途大路則曰館由是通謂之館驛雖事起於周名出於漢左傳有楚子乘馹馹驛馬也則馬遞之制已見於周矣漢文帝乃詔太

僕見馬餘皆給傳置也

急遞

筆談曰驛傳舊有步馬急遞三等急遞最遽日行四百里惟軍興用之熈寧中又有金字牌急脚遞如古羽檄也以朱漆木牌金字日行五百里軍前機速處分則自御前發下三省樞密莫得與也

貧子院

事始曰開元二十二年斷京城乞兒官置病坊給廪

食亦為悲田院或曰養病院記之為其所始按唐會要曰開元五年宋璟蘇頲奏悲田院養病從長安以來置使專知所稱悲田乃關釋教此是僧尼職掌至二十三年乃分置於諸寺推長安中初置使之文則知其前有矣而事始所記乃給廪食所始謂茲事之起于此者非也宋朝又因之以僧院名福田今亦曰悲田也

鼓樓

北史李崇為兖州牧州多盜崇乃村置一樓樓一鼓以警盜賊唐張説始設於京城之内

阡陌

史記秦紀曰孝公十二年開阡陌東地渡洛又商君傳曰商鞅相秦孝公壊井田開阡陌又始皇紀太史公曰昭襄已立四年初為田開阡陌

地里

春秋命歴序曰神農度地形甄度四海東西九十萬

里南北八十一萬里然則炎帝始有里數矣淮南子則曰萬民喜置堯為天子於是天下廣狹險易遠近始有道里之起自陶唐氏始也按黄帝内傳有記里車則里始於炎帝明矣

里路

山海經曰帝令竪亥步天地之東西二萬八千里南北二萬六千里淮南子曰禹使大章步自東極至西極二億三千五百里七十五步又八極之廣東西二

億三萬三千里南北二億三萬一千里而黄帝有記里之車按黄帝遊幸天下而車以記里疑道路之紀以里堠起軒轅時也

封堠

拾遺録曰禹治水所穿鑿處皆青泥封記使玄龜印其上令人聚土為界乃遺事也此封堠之始矣

儀制令

談苑曰太平興國中孔承恭為大理正上言儀制令

賤避貴少避長輕避重去避來望令於兩京諸州要害處刻牓以揭之所以興禮遜厚風俗從之今京師諸門關亭皆有之而所在道途雙堠處皆刻之蓋自本朝孔承恭始也

地名

項峻治書曰人皇出於提地之國則提地疑國名也於是國有名則土地國邑之名此為之始也

山川名

人皇以來土地國邑始各有名則山川之號疑亦從此起故神農興於厲山共工之觸不周炎帝以姜水黄帝以姬水此山川之名之始也書呂刑曰禹平水土主名山川注云無名者主名之於是凡山川皆名之矣山海經洎爾雅所載者是也

地圖

春秋元命包曰神農世怪義生白阜圖地形脈水道注曰怪義白阜毋名圖畫地形通水道之脈也今有

地圖疑始於此

弓手營

宋朝會要曰咸平五年八月置縣尉司弓手營舍

浮橋

春秋後傳曰周赧王五十八年秦始作浮橋於河上

按詩大明云造舟為梁孫炎曰造舟比舟為梁也比舟於水加板於上今浮橋也故杜預云造舟為梁則浮橋之謂矣爾雅釋水曰天子造舟諸侯維舟大夫

方舟士特舟夏商尚質等制之文未備故鄭康成以為周制後傳以為秦始疑周有事則造舟而秦乃繫之也

溫湯

辛氏三秦記曰秦始皇與神女遊忤其旨唾之生瘡始皇怖謝乃為出溫湯洗除後人因以為驗漢武故事曰秦皇砌而起宇武帝加修飾焉

真壇淨社部三十六

道觀

周穆王尚神仙召尹軌杜冲居終南山尹真人草樓之所因號樓觀盖道觀之初也黄帝内傳西王母授帝白玉元始真容置於高觀之上時人謂之道觀名觀之義疑取諸此隋煬帝改為玄壇後復曰觀注續事始云宋廢國學置總明觀疑自是以來道家者流擬之以名其所居也

景靈宫

宋朝會要曰大中祥符五年十一月詔以聖祖臨降令擇地建宮遂以錫慶院建約唐太清宮制度仍上新宮名曰景靈神宗元豐中又廣其制盡奉諸帝后御容也

上清宮

宋敏求東京記曰端拱元年二月太宗詔取晉邸時太祖所賜金帛建宮至道元年八月宮成帝御書額金填其字賜之仁宗慶歷三年十一月遭焚毀熙寧

元豐�靈惠法師王太初再營之元祐初年宣仁太

皇太后重建置也

東太一

宋朝會要曰太平興國初楚芝蘭言五福太一所在

無兵疫人民豐樂凡行五宮四十五年一移自雍熙

元年入黄室巽宫在吴分蘇州請築宫以祀六年十

月芝蘭又宫都城東南地名蘇村可徙宫以應蘇名

遂詔營建注紀年通載則謂興國八年正月作也

西太一

又曰天聖六年三月司歴言五福太一自雍熙元年甲申及今四十五年太一行綦當入蜀郡之坤宫曰黄庭可於國城西南别建祈宫於是詔擇八角鎖池建西太一宫注紀年通載曰天聖六年三月建太一宫於西郊

中太一

神宗熈寧初即五嶽觀舊址營中太一宫盖自仁宗

天聖六年至熙寧五年壬子四十五年五福太一行
綦自黄庭宫移入真室之中下臨京都之中故也
建隆觀
錢易洞微志曰周顯德中營道宫於皇城之西梁門
外賜爲太清觀太祖有天下始重飾之因改爲建隆
觀
集禧觀
宋朝會要曰大中祥符五年九月詔下謂就南薫門

內奉節致遠三營地及墳乾池之西偏建觀以奉五嶽帝七年九月詔名觀曰會靈仁宗時觀大既重建改曰集禧

池園

又曰大中祥符八年五月詔會靈觀池以凝祥為名園以奉靈為名池觀醮殿葢太祖所建池殿舊址也

醴泉觀

東京記曰本拱聖營天禧元年營卒有見龜蛇者軍

士因建真武堂二年閏四月泉湧堂側汲不竭民疾疫者飲之多愈乃詔就其地建觀十月觀成名祥源宋朝會要曰天禧二年閏四月詔拱聖營醴泉所宜立觀以祥源為名仁宗時觀灾既重立易今名曰醴泉

萬壽觀

本玉清昭應宫東偏別殿也宋朝會要昭應宫篇云天禧三年十一月皇后皇太子於東宫偏長生殿置

經藏以祝聖壽詔賜殿名長生崇壽五年七月作皇帝本命殿於宫中名萬壽仁宗朝玉清昭應宫災所存止此殿重加營葺後以為萬壽觀也注林希兩朝寳訓曰天聖七年七月玉清昭應宫災上以所存長生崇壽殿為萬壽紀年通載云六月也

天慶觀

又曰大中祥符二年十月詔天下州府軍監關縣建道觀一皆以天慶為名

白馬寺

漢明帝於東都城門外立精舍以處攝摩騰竺法蘭即白馬寺也騰始自西域以白馬馱經來初上鴻臚寺遂取寺名創置白馬寺即僧寺之始也隋煬帝改曰道場後復曰寺

尼寺

僧史畧曰東晉何充始捨宅安尼此蓋尼寺之起也

寺額

漢取鴻臚寺名置白馬寺以處僧當是以白馬為額耳然則僧寺名額自漢顯宗始也

相國寺

唐房僚石幢記曰相國寺肇自中宗叶夢始置于兹宋敏求東京記以本北齊大建國寺後廢唐為鄭審宅因病捨為招提坊神龍二年僧惠雲建為寺延和元年睿宗以舊封相王因改為相國寺宋朝會要曰至道中太宗御題額易曰大相國寺東塔曰普滿唐

至德二載建開寶六年太祖修西塔曰廣願元祐元年僧中恵立會要又云咸平五年名後閣曰資聖東京記則云景德五年賜名也神宗熈寧間重修飭之併諸院為八東曰寶嚴寶梵寶覺恵林西曰定慈廣慈普慈智海東京記又曰仁濟殿天聖八年建後與寶奎殿同賜名也

景德寺

宋朝會要曰本相國寺蔬圃周顯德中以僧居隘於

此別建下院賜額天壽淳化二年別建寺門景德二年改今額天禧四年建寺廊經樓注東京記曰周世宗顯德五年以相國寺僧衆居隘就寺蔬圃別建置院分居之俗號東相國寺六年賜額曰天壽恭帝誕節名也又有觀音院峨眉僧茂正所建

興國寺

談苑曰太平興國寺舊龍興寺也周世宗廢為龍興倉國初寺主僧屢擊登聞鼓求復為寺上遣中使持

劍以謂之曰此寺前朝所廢為倉廒以貯寧糧汝何故煩瀆帝庭朝命斷取汝首仍戒之曰儻偃蹇怖畏即斬之或臨刑無懼即未可既訊神色自若引頸就戮上大感嘆復以為寺宋朝會要曰唐龍興寺也開寶二年詔重修太平興國元年賜今額

傳法院

又會要曰太平興國五年詔於太平興國寺大殿西度地作譯經院中設譯經堂東序為潤文堂西序為

正義堂自是每誕節即獻經也八年改為傳法院按隋有翻經館唐初亦有翻譯之事元和後廢然則太宗之置兹院亦隋翻經館也

四大寺

五代會要曰周顯德四年九月賜京城内新修四大寺額以天清顯靜顯寧聖壽為名聖壽後又改曰顯聖是則四寺之始也

建隆寺

在揚州州城西北宋朝會要曰太祖征李重進於此置砦賊平建隆二年正月詔建寺焉有御榻在寺太祖忌日寺僧奉榻修供大中祥符五年始於寺建聖容殿元豐中神宗修景靈列聖神御殿故聖容復歸京師

崇聖寺

在并州舊州城外又會要曰舊名平晉寺太祖親征劉繼元行宮也興國中詔建寺賜名後於中設太宗

御容大中祥符二年改名崇聖

慈孝寺

又曰慈孝寺故駙馬都尉吳元扆宅也天聖二年十二月十二日詔建寺奉真宗神御初議名慈聖時太后號有此二字改賜今名東京記曰戒壇院本寺園寶元初僧文旦營創戒壇慶歷五年賜額也

開寶寺

東京記曰北齊天保十年置號獨居寺唐開元十七

年明皇東封改曰封禪寺宋朝會要曰開寶三年三月改今名福聖院會要云初吳越王錢俶在杭州建阿育王塔藏佛舍利歸朝於此建塔云端拱二年成加建塔院咸平二年賜今額東京記云本新羅僧智照所居舍利塔錢俶輿國中令俞皓造慶歷四年六月火焚之後即其舊址建閣焉成於神宗元豐之初慈聖太皇太后以粧錢助成之賜名慶壽崇因或曰仁宗時已為此名其額亦帝所書但藏之禁中未以

賜之洎閣成遂出以牓也永安院東京記曰本號普慶太宗在晉邸重建以賜僧普潤仍奏今額

崇夏寺

東京記曰唐大中三年置建隆中石守信以寺門窄狹重造二年八月門成車駕臨幸宋朝會要守信重修二門詔治宮材也

應天寺

後唐夾馬營也即太祖誕生之地景德二年真宗每

幸二月詔建院奉太祖神御如啟聖制度大中祥符二年賜名應天在西京之水北民間謂之瑠璃寺也

啟聖院

即太宗誕生之地晉護聖營也太平興國六年建院雍熙二年成賜名啟聖東京記曰本晉護聖營天福四年宣祖典禁兵太宗誕聖其地興國中建院也

普安院

又曰普安院周顯德中建建隆初賜今額

奉先寺

又曰奉先資福禪院即安陵卜定乾德二年改卜五月詔就陵域置院也

資聖院

在新并州會要又曰天禧五年真宗置嘗親征為陣亡將士追福德神虎三部落營地造天聖初成賜名資聖太祖太宗忌日皆就建道場

崇真院

又曰崇真院初太宗陳國長公主出家大中祥符二年八月進封吳國號報慈正覺大師賜名清裕九月出居是院初在建初坊後以迫隘徙城西隆安坊即今俗謂七公主院者是也

印經院

又曰太平興國八年置印經院神宗熈寧末廢其院以所印板賜顯聖寺

靈宇廟貌部三十七

靈顯王

在鄭州城東僕射陂側陂本後魏孝文賜僕射李沖里俗因呼僕射陂唐末建廟因陂爲名俗誤傳爲李靖後唐明宗天成二年贈靖太保晉天福二年八月勑唐衛國公李靖宜封靈顯王

顯聖王

廟在寧州真寧縣即要冊湫也漢祠官所領唐乾符中封神爲應聖侯光化二年封普濟王宋朝太宗在

晉邸有神告之應太平興國二年七月四日封顯聖王按張緒續錦里耆舊傳曰太宗尹天府登極前有邠州容打軍巡引見鬬爭由曰爭訟要册大王上曰有侵傷不均吾為平之若爭要册大王外邊商量此蓋神告之事耳

廣濟王

在永康軍導江縣李氷廟也秦孝文王時氷為蜀郡守自汶山壅江灌溉二郡開稻田歷代以來蜀人德

之饗祀不絶偽蜀封大安王孟昶又號應聖靈感王

開寳七年改號廣濟王

英顯王

廟在梓州梓潼縣本梓潼神也舊記曰神本張惡子仕晉戰死而廟存唐明皇狩蜀神迎於萬里橋追命左丞相僖宗播遷亦有助封濟順王咸平中益卒為亂王師討之忽有人呼曰梓潼神遣我來九月二十日城陷果克四年州以狀聞故命追封英顯王

新息王

辰州新息王廟後漢伏波將軍馬援祠也咸平元年三月本州上言水旱祈禱有應請加封號即今號是也

廣濟王

宣州敬亭山神也宋元嘉二年有錢塘神梓華友人雙霞識之為神同在廟中縣令盛疑焚之來託此山景福中封昭威侯偽唐保大中封昭威王景德元年

知州裴莊請加朝命故追號廣惠王

顯應王

在泉州是廟舊封昭德王天禧三年五月本州言歲旱禱之有應故加封號今顯應王是也

順濟王

筆談曰彭蠡小龍顯異人人能道之熈寧中王師南征有軍仗數十船泛江而南龍即伏其中乘風日數百里有司以狀聞詔封神為順濟王遣禮官林希致

詔祠下

英烈王

大中祥符五年詔杭州吴山廟神宜特封英烈王神即伍子胥時新葺廟故也

德安公

即夷門山神也景德四年十二月加封號德安公

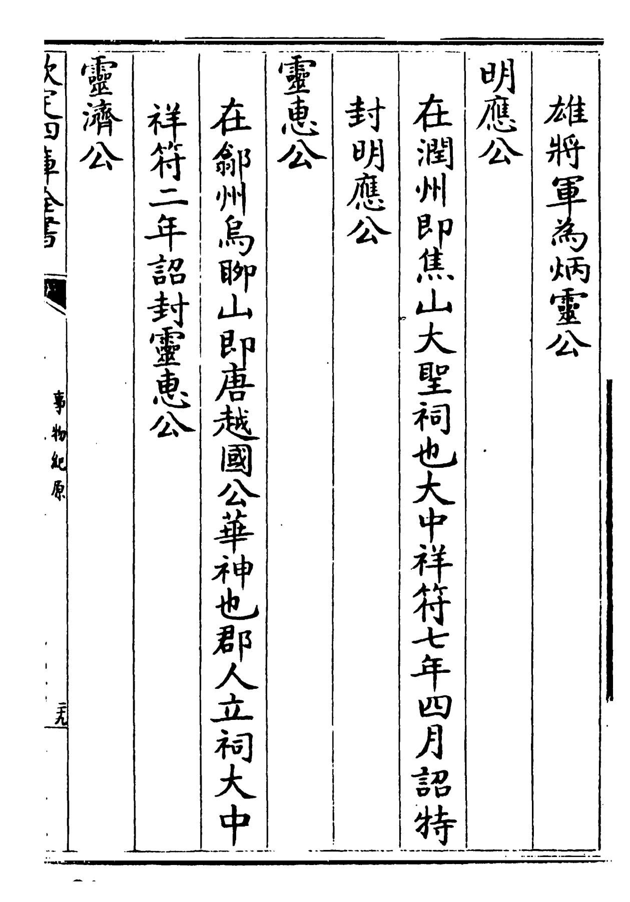
顯應公

在京城北即崔府君祠也相傳唐滏陽令沒為神主

幽冥本廟在磁州滏化中民於此置廟至道二年晉國公主石氏祈有應以事聞詔賜名護國景祐二年七月封護國顯應公

炳靈公

五代會要曰後唐長興四年七月封泰山三郎為威雄大將軍時上不豫泰山僧進藥小康僧請封之宋朝會要曰廟在兖州泰山炳靈泰山神三郎也後唐詔封威雄將軍大中祥符七年十月十五日詔封威

雄將軍為炳靈公

明應公

在潤州即焦山大聖祠也大中祥符七年四月詔特

封明應公

靈惠公

在鄜州烏聊山即唐越國公華神也郡人立祠大中

祥符二年詔封靈惠公

靈濟公

在梓州射洪縣即瀘州刺史陸弼神也弼貶瀘州有善政卒土人為立廟水旱請禱偽蜀封洪濟王大中祥符六年九月詔封號靈濟公也

昭應公

在河南府永安縣至道二年十月太宗山陵乏水半山下忽有泉湧山陵使元份以聞詔立廟泉側賜名昭聖景德四年特封昭應公

嘉應侯

熈寧間百姓共立東嶽張太尉祠於國城之外東南隅俗傳神姓張氏淮陰人死隸嶽神主陰府要職京東州郡往往有祠世謂張舍人者是也至此號太尉元豐中光獻太皇太后祈有感始封嘉應侯號

靈惠侯

元豐時國城之西民立灌口二郎神祠云神永康導江縣廣濟王子王即秦李氷也㑹要所謂氷次子即君神也今上即位勑封靈惠侯

東嶽諸祠

大中祥符元年十月十五日詔封泰山上通泉廟為靈泒侯亭亭山為廣禪侯嶧山神為靈巖侯

普濟廟

在京城西南隅景福坊即九龍堂也大中祥符四年六月十九日詔令完葺因賜名普濟廟也

靈澤廟

在鎮戎軍朝那湫即龍廟秦漢所祠湫淵也天禧二

年四月八日賜廟名靈澤

顯靈廟

在河南府永安縣安陵東北即蛇王祠也景德四年二月賜廟名顯靈

靈惠廟

在永安門徘徊泉上即泉神也大中祥符五年江守訓立廟遂賜靈惠名焉

靈源廟

在衛州共城縣即百門水所出也唐長安中置廟咸平元年春祈雨有應四月詔賜廟額曰靈源

豐寳廟

景德三年九月解州上言兩池左右祠廟請易題額詔取圖經所載者賜額遂改解縣池龍廟額曰豐寳安邑曰資寳分雲廟曰廣惠注自此以上除嘉應靈惠二侯外其不原所出者皆出宋朝會要

生祠

漢于公為縣吏曹決獄平郡中為立生祠自三代而來無生為立祠者至此始見兹事則生而立祠始於漢世也

道釋科教部三十八

道釋

漢自桓帝考濯龍之宮設華蓋以祀浮圖老子由此釋道二教稍稍興矣逮晉室其道始盛東遷之後三教峙立此釋道之所起也

符籙

龍魚河圖曰天遣玄女下授黄帝其信神符制伏蚩尤黄帝出軍決曰蚩尤無道帝討之夢西王母遣人以符授之帝悟立壇而請有玄龜銜符從水中出置之壇中葢自是始傳符籙也

金寶牌

宋朝會要曰天禧元年四月詔内出聖祖神化金寶牌分給在京宫觀及外州名山聖跡之處面文曰玉

清昭應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地帝自封之命中使送諸路天慶觀令諸郡道正副所掌者是

道士

黄帝内傳有道士行禮之文此疑謂有道之士也樓觀本記曰周穆王因尹真人草樓之觀召幽逸人居之謂之道士平王東遷置七人漢明帝永平七年置三七人晉惠度四十九人審此即是自周而有也司馬遷班固叙秦漢甚詳洎春秋以來殊無一人以一

言彷佛道兹事者亦為可疑矣然范曄後漢書於光武紀論始有言道士西門君惠李守等云劉秀為天子盖前漢末事則道士之初當此矣注列仙傳又有道士浮丘公接周靈王太子晉上嵩高山者

道録

續事始引仙傳拾遺曰隋文帝始以玄都觀主王延為威儀唐置左右兩街宋朝會要曰唐有左右街威儀周避諱改為道録宋朝因之

都監

又曰太平興國中增置副道錄都監首座通舊為八員已上總知教門公事

首座

又曰首座亦太平興國中增置

鑒義

又曰天禧五年置首座鑒義分領本街事

道官

唐高宗時葉靜能入直翰林為國子祭酒姪孫法善玄宗時授銀青光祿大夫鴻臚卿又尹愔亦拜諫議大夫道士之命以官自高宗始也宋朝會要曰開寶五年十二月賜道士玄秘大師馬志通議大夫階

道封

後周武帝時衛元嵩封蜀郡公盖道士受封之始也

葉法善玄宗時亦封越國公

道贈

唐王知遠贈昇玄先生葉法善贈金紫光禄大夫越州都督道士之褒贈盖自王知遠始也

道謚

梁代陶洪景死賜謚貞白先生則道之謚自梁陶隱居始也

道號

元魏世祖時賜冠謙之天師之號後漢張道陵亦有天師之稱盖自列子言黄帝之稱牧馬童子曰天師

始也唐玄宗賜李含光曰玄靜先生此賜號先生之始也宋朝緣唐事亦有賜號先生處士者真宗陳摶賜號希夷先生神宗時張壘賜號沖靖處士是也

道紫

唐中宗神龍初葉靜能雖加金紫之階而未頒紫衣至代宗時李泌立大功李輔國將不利之泌乞為道士許之又賜紫衣其後道士賜紫自李泌始也朝野僉載曰史崇玄附太平公主授鴻臚卿衣紫羅裙帔

蓋雖衣之而未賜也

佛像

漢書霍去病過焉耆山得休屠王祭天金人顔師古注云作金人為天神之主今佛像是其遺法後漢明帝夢金人長大頂有日光傅毅曰天竺有得道者號曰佛於是遣使天竺圖其形像此中國有佛像之始也宋書云漢世始有佛像也

佛塔

高僧傳曰康僧會吳赤烏十年至建業孫權使求舍利既得之權即為造塔晉帝過江更修飾之此蓋中國造塔之始也

佛經

漢明帝永平中摩騰竺法蘭以白馬馱經至東都即四十二章經中國之有佛經此蓋其始也鄴城舊事云永平十年經像初來也

譯經

漢自永平後摩騰首譯四十二章經歷魏晉南北朝皆有翻經館唐置譯經潤文之官元和後廢宋朝太宗興國中復興其事置譯經院也

談禪

寶林曰佛涅槃時告迦葉曰吾清淨法服以付汝迦葉傳阿難二十八代至達摩梁普通中自南天竺泛海至廣州後止崇山住少林寺傳惠可中國談禪自此始也

讚唄

僧史畧曰讚唄原始梵十誦律中俱胝耳作三契聲以讚佛後趙石勒時建中神降安邑諷詠經音七日方絕僧有摹寫為梵唄焉此讚梵之始也續搜神記曰晉太元中竺曇遂死作清溪廟神諸道人詣廟便靈語云久不聞唄聲其伴惠範為作之即是自晉已有讚唄非始於石勒時也

戒律

又曰漢靈帝建寧三年安世高首出義決律二卷次有比丘諸禁律魏世天竺三藏曇摩迦羅到許洛慨魏境僧無律範遂於嘉平中與曇諦譯四分羯磨及僧秖戒心圖此蓋中國戒律之始也

戒壇

又曰漢魏之僧雖剃染而戒法未備唯受三歸嘉平正元中旣傳戒律立大僧羯磨法斯蓋比丘立戒壇之始也又曰起于南朝求那跋磨為宋國比丘於蔡

州岸受戒為始自爾南北相次為壇

受戒

又曰北方受戒自魏朱士行為之首也

尼壇

又曰受戒初本僧尼同壇本朝太祖不許尼往僧中自是始別為壇宋朝會要曰開寶五年二月詔自今尼有合度者只許於本寺起壇受戒蓋自此始別立尼受戒壇也

尼戒

薩婆多師資傳曰宋元嘉十一年師子國尼鐵索羅等於建康南林寺壇上為景福寺尼恵果淨音等受戒法事北方尼受戒自恵果等始也

僧

後漢明帝遣蔡愔等往天竺訪僧法於彼見摩騰乃要還漢地此中國有僧之始也僧史畧曰漢明聽陽城侯劉峻等出家此又中國之人為僧之始也注新

唐書傅奕上疏曰浮圖法漢明始立胡祠然惟西域桑門自傳其教西晉已上不許中國削髮事胡石苻亂華乃弛厥禁此宜中國為僧之始

尼

僧史畧又曰漢明帝既聽劉峻等出家又聽洛陽婦女阿潘等出家此蓋中國尼之始

稱釋

高僧傳曰出家從師命氏晉道安受業佛圖澄澄姓

帛氏安以師莫過佛遂以釋為姓僧之稱釋自道安始也

度牒

僧史畧曰度牒自南北朝有之見高僧傳名籍限局必有憑由憑由即今祠部牒也唐會要曰天寶六年五月制僧尼令祠部給牒則僧尼之給牒自唐明皇始也

空名

唐食貨志曰肅宗至鳳翔明年鄭叔清議以天下用度不充諸道得召人納錢給空名度僧道則是空名度牒自唐肅宗始也

僧隸

唐會要曰武后延載元年五月十一日勅天下僧尼隸祠部此祠部轄僧之始也唐志亦云

僧帳

又曰舊制僧尼籍三年一造其籍一本送祠部一本

留州縣又開元十七年八月十日勑僧尼宜依十六年舊籍則僧尼供帳始於此耳僧史畧曰唐文宗太和四年正月祠部請天下僧尼具名申省以憑入籍入籍造帳自太和始也二文不同以會要為正本朝用周顯德事三年一造帳定著于令

僧講

僧史畧曰僧講自朱士行魏代講道行經始也

尼講

又曰東晉廢帝大和三年洛陽東寺尼道馨通法華維摩研窮理味一方宗師此則尼講說之始也

僧謚

洪明集曰後魏太祖時法果卒謚趙胡靈公此僧賜謚之始也宋朝會要曰咸平三月八日梵僧法賢卒謚慧辯四年法天卒謚元覺其後施護卒亦謚明悟也

道林謚

真宗寶録曰大中祥符六年六月甲申詔謚誌公真覺大師宜加為道林真覺大師注宋敏求東京記曰祥符五年謚真覺大師

明覺謚

又曰大中祥符六年六月戊子詔泗州僧伽大師宜加號普照明覺大師

僧封

洪明集曰元魏封法果輔國宜城子又加忠信侯安

城公唐封不空肅國公僧之得封自後魏太祖始也

僧贈

元魏法果卒贈老壽將軍趙胡靈公此其始也唐亦贈不空司空

僧官

自隋文帝以沙門彦琮為翻經館學士後始命僧以官及唐又以不空為開府儀同三司試鴻臚卿宋朝會要曰太宗時法賢雍熙四年加試光禄卿階朝散

大夫其後法天累試鴻臚卿亦加朝散大夫及惟淨
以故吳王煜弟從鑑之子為梵學筆受大中祥符後
同譯經為試光祿卿也注太祖朝僧元靄亦加朝散
大夫階也

僧録

廣洪明集曰後魏太祖皇始中以沙門法果為統管
攝僧徒文帝以師賢為僧統參玄語録曰後秦姚萇
立道䂞音畧為僧正秩同侍郎法欽慧斌掌僧録給事

同吏人此僧立正録之始也又元魏以沙門僧顯為京師統隋天下分置十統呼上統或曰大統唐罷統立兩録司於京邑謂之僧録

僧號

後秦鳩摩羅什始號法師其後中國名僧亦稱之晉朝講經草堂寺有廟臣大德沙門千餘人此始有大德之呼後趙石虎號佛圖澄曰大和尚此稱和尚之始也晉初鳩摩羅炎東渡龜兹王請為國師姚興迎

羅什待以國師之初也梁勑慧約云允膺闍梨之尊屬當智者之號此師號之起也唐中宗神龍二年號萬迴曰法雲公姚秦又號羅什為大師則大師之名蓋起於此唐僖宗廣明中賜僧知玄號悟達國師僧徹淨光大師可符法智大師德宣演暢大師自此始為朝廷寵渥之命見事始云

僧紫

事始云代宗實録曰大歴三年僧惠崇内賜紫袈裟

記以為僧賜紫衣之始桉賛寧僧史畧曰則天朝僧法明譯大雲經陳符命言法朗等皆賜紫袈裟則僧之賜紫自天后始也不然唐會要安得開元二十年波斯王遣僧及烈至唐勑賜紫袈裟還國之事也蓋僧賜紫不起於代宗明矣

僧褐

僧史畧曰漢魏之世出家者多著赤布僧伽梨又秣陵諸僧衣色倣西竺後周忌聞黑衣之讖悉屏黑色

著黄色衣謂今僧衣褐起於宇文周制注按北齊忌黑文宣煞弟焕以七近漆屬黑後果敗於宇文黑獺然則非後周也

筆受

宋朝會要曰太平興國七年六月譯經院成譯經詔梵學僧筆受綴文七月詔左右街義學僧詳定十二月選梵學沙門一人為筆受義學沙門十人為證義其後以惟淨為梵學筆受自此其始也談苑曰譯經

常以梵僧後令惟淨同譯經梵學筆受二人譯經綴文二人證義八人唐世翻譯有筆受官以朝臣為之佛陀多羅之譯圓覺經也房融為筆受是矣宋朝太宗始用梵學僧也

伎術醫卜部三十九

伎術

黄帝内傳曰帝既昇為天子命勾芒等司五行於是針經脈訣天文地里卜法筭術吉凶喪葬無不備也

凡伎術皆自軒轅始

醫

帝王世記曰黃帝使岐伯主典醫疾以療衆疾說文曰巫彭初作醫呂氏春秋亦曰巫彭作醫

醫書

皇甫謐帝王世紀曰黃帝命雷公岐伯教制九鍼著内外經素問之書咸出馬黃帝内傳曰帝昇為天子鍼經脈訣無不備也故金匱甲乙之類皆祖黃帝

方書

世諸方書藥法雖損益隨時大抵祖述黄帝如脈訣之出於晉王叔和病源之出於隋巢元方湯液經之出於商伊尹傷寒論之出於漢張機千金備急出於孫思邈外臺祕要出於唐王珪宋朝太宗求天下名方集太平聖惠其餘紛紛無代無之髙氏小史曰炎帝作藥方以救時疾

小方

孫思邈千金方曰小兒六歳以上黄帝無說中古有巫妨始撰顱顖經以占夀夭自玆始有小方則小兒方藥始於巫妨也

難經

帝王世紀曰黄帝命雷公岐伯論經脈旁通問難八十一為難經楊元操難經序曰黄帝八十一難經者秦越人所作按黄帝内難二帙帙九卷其義難究越人乃採精要八十一章為難經

本草

帝王世紀曰炎帝嘗味草木宣藥療疾著本草四卷至梁陶洪景唐李世勣等注叙為二十卷宋朝開寶中重校定仁宗嘉祐中命掌禹錫等集類諸家叙藥之説為補注本草唐書于志寧傳志寧云班固惟記黄帝内外經不載本草齊七録乃稱之世謂神農嘗藥黄帝以前文字不傳以識相付至桐雷乃載篇冊然所載郡縣多漢時疑張仲景華佗竄記其語梁陶

洪景本草序云此書應與素問同類其餘多與志寧之說同也

百藥

淮南子曰神農始嘗百草之滋味當此之時一日而七十毒世本曰神農和藥濟人則百藥蓋自神農始也世紀或云伏犧嘗味百藥非也梁陶洪景本草序曰神農氏王天下宣藥療疾以拯夭傷高氏小史曰炎帝嘗百藥以治病嘗藥之時百死百生

九鍼

帝王世紀曰太昊畫八卦以類萬物之情六氣六府五藏五行陰陽四時水火升降得以有象百物之理得以有類乃制九鍼又曰黃帝命雷公岐伯教制九鍼蓋鍼灸之始也

明堂

今醫家記鍼灸之穴為偶人點誌其處名明堂按銅人腧穴圖序曰黃帝問岐伯以人之經絡窮妙于血

脈參變乎陰陽盡書其言藏於金蘭之室洎雷公請問乃坐明堂以授之後世之言明堂者以此

醫獸

續事始曰黄帝時有馬師皇者善醫馬通神明故周禮天官有獸醫夏官有巫馬之職也

日者

史記日者傳注云古人通卜筮則謂之日者其事則周太卜之職也墨子將北之齊過日者注謂當是周

末語然也

卜

龜曰卜事始曰包犧氏時始有卜春秋元命包曰古

司惟主卜也

筮

蓍曰筮世本曰巫咸作筮古史考曰商時巫咸善筮

也吕氏春秋亦云巫作筮歸藏曰女媧筮張雲幕而

枚占書舜曰龜筮協從荀筮誠巫咸所作則歸藏與

書安得言筮也古史考曰庖犧氏作卦始有筮此蓋其初也

三式

風后演河圖為一千八百局曰遁甲周太公約為七十二漢張良定為一十八以六甲相遁而起故名遁甲并太一六壬是為三式黄帝内傳曰王母使玄女授帝法有九天九地八門六甲之術即今遁甲也蓋自黄帝始

占歲

世本曰后益作占歲呂氏春秋亦云爾師曠占乃有黄帝欲知歲苦歲樂歲善而占有蓬薺艾先生之説即占歲為起於黄帝

雜占

晉律歷志曰黄帝使羲和占日常儀占月申區占星氣呂氏春秋曰羲和作占日常儀作占月

靈棊

異苑曰十二棊卜出自張文成受法於黃石公蓋今靈棊也法以十二子分上中下擲之據所得按法驗之以考吉凶文成留侯張子房之謚也唐事遠棊經序曰靈經不知其所起或云漢武帝東方朔使之占兆无不中朔之術蓋用此又云張子房所師黃石公以之授良又云客以術干淮南王王秘其事亦此書也

畫

易通封驗曰宓犧方牙倉精作易無書以畫事注云作易以為政而不書但畫其形此畫之起也世本曰史皇作圖宋衷云黄帝臣圖謂畫物象也或曰史皇即蒼頡呂氏春秋亦曰史皇作畫

射御

易繫九事稱黄帝作弧矢以威天下又曰服牛乘馬引重致遠則射御皆始於黄帝也世本曰臣胲作服牛相土作乘馬胲作駕宋衷云皆黄帝臣又曰韓哀

作御謂加精巧逄蒙作射謂改制也呂氏春秋作韓哀作御也

規矩

尸子曰古者倕為規矩凖繩使天下倣焉倕黄帝時

巧人

百巧

山海經曰帝俊生身身生義均義均是始為巧倕始作百巧也

事物紀原卷七

欽定四庫全書

子部

事物紀原卷八

詳校官中書臣李　彤

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官助教臣蔡　鎮

謄録貢生臣王　鍔

事物紀原卷八

宋 高承 撰

舟車帷幄部四十

舟

淮南子曰見窾木浮而知為舟呂氏春秋曰虞姁音詡作物理論曰化狐作墨子曰工倕作山海經曰番禺作束皙發蒙記曰伯益作世本曰共鼓貨狄作注云並黄帝臣釋名曰黄帝造拾遺記曰軒皇變乘桴以造

舟檝黄帝内傳曰帝既斬蚩尤乃剏舟檝易繫辭曰黄帝氏作刳木為舟剡木為檝蓋以黄帝為是

筏

拾遺記曰軒皇變乘桴以造舟檝則是未為舟前第乘桴以濟矣筏即桴也蓋其事出自黄帝之前今竹木之排謂之筏是也

車

淮南子説山訓曰見飛蓬轉而知為車又氾論訓古

者肩負擔之勤而作為之刳輪建輿駕馬服牛民以致逺而不勞通典曰上古聖人覩蓬轉而為輪輪行可載因物知生復為之輿輿輪相承流運罔極任重致逺以利天下此車之始也後世聖人觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於是曲其輈也春秋命歷序曰人皇駕六提羽乘雲車蜀記曰三皇乘祇車出谷口呂氏春秋曰奚仲作車世本曰奚仲造車謂廣其制度爾山海經曰番禺生奚仲奚仲生吉

光是始以木為車郭璞注云世本言奚仲作車此云吉光明其父子創意也荀子曰奚仲作車乘楊倞注云奚仲夏車正黃帝時已有車服故謂之軒轅此云奚仲者亦改制也古史考曰黃帝作車引重致逺其後少昊時駕牛禹時奚仲駕馬劉昭補注後漢志曰服牛乘馬以利天下其所起逺矣豈奚仲所為世本之誤史考所説是也釋名曰黃帝造舟車黃帝内傳曰帝既斬蚩尤因乘車輅又云帝令邑夷造車以便

民因話錄裴諫議問東津先生先生曰軒轅制車服

按易繫九事言黄帝服牛乗馬引重致逺葢取諸隨

則車亦宜黄帝造也

小車

蜀相諸葛亮之出征始造木牛流馬以運餉葢巴蜀

道阻便於登陟故耳木牛即今小車之有前轅者流

馬即今獨推者是而民間謂之江州車子按後漢郡

國志巴郡有江州縣是時劉備全有巴蜀之地疑亮

之創始作之於江州縣當時云然故後人以為名也

檐子

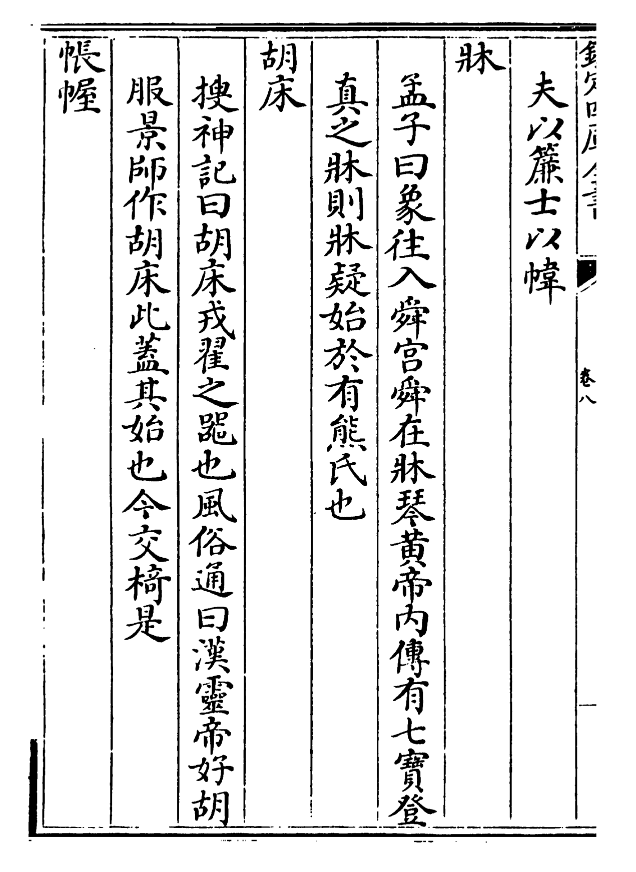
舊唐書輿服志曰開成末定制宰相三公諸司官及致仕官疾病官許乘檐子如漢魏載輿之制按唐乾元以來始用兜籠代車輿疑自此又為檐子之制也亦漢魏載輿步輿之遺事云然則今大臣朝廷所崇敬而老疾則賜以肩輿葢自開成之制也

兜子

又曰兜籠巴蜀婦人所用乾元以來蕃將多著勲於朝兜籠易於檐負京師奚車兜籠代於車轝矣兜籠即今之兜子蓋其制起於巴蜀而用於中朝自唐乾元以來也

簾

莊子曰有張毅者高門懸箔無不走也而談藪有戶下懸簾明知是箔則懸箔即簾矣荀子有局室蘆簾之文由此推疑三代物禮曰天子外屏諸侯內屏大

夫以簾士以幃

牀

孟子曰象往入舜宮舜在牀琴黃帝内傳有七寶登真之牀則牀疑始於有熊氏也

胡床

搜神記曰胡床戎翟之器也風俗通曰漢靈帝好胡服景師作胡床此蓋其始也今交椅是

帳幄

周官幕人掌帷幕幄帟綬之事注云四合象宮室曰幄王所居帳也則帳幄當周制也左傳有子我有幄又衛侯為虎幄皆周事云又所寢之幄謂之帳者黄帝内傳曰王母為帝設九真十絶妙帳此疑帳之起也漢武帝作甲乙武帳蓋因此耳

帳幕

幕人注云在旁曰帷在上曰幕皆以布為之説文亦云然則帷幕亦周制也歸藏曰女媧張雲幕而枚占

神明雖女媧之世有幕之名而其物之興當自周始也

幔

六韜曰天將雨不張幔蓋拾遺錄曰周穆王有鸞章錦幔蓋周有其物也

屏風

周禮掌次設皇邸鄭司農云邸後板也康成謂後板屏風禮記明堂位曰天子負斧扆而立陸法言云今

屛風扆遺象也三禮圖曰屛風之名出於漢世故班固之書多言其物徐堅爲初學記亦載漢劉安羊勝等賦然則漢制屛風蓋起於周皇邸斧扆之事也

拂廬

唐書吐蕃處於大氊帳名拂廬高宗永徽五年獻之高五丈廣袤各二十七步其後豪貴稍以青絹布爲之其始以拂於穹廬爲號也宋朝每大宴犒亦設於殿庭曰拂廬亭此蓋其始也

虎枕

西京雜記曰李廣與兄遊獵冥山北見猛虎一矢斃之斷其頭為枕示服也事始記為虎枕之始魏咸熙中得梁冀玉虎枕臆下有題曰帝辛九年帝辛即紂也是則商紂之時已有其制矣

衾

召南小星之詩曰抱衾與裯注云衾被也裯單被也論語鄉黨篇孔子必有寢衣長一身有半此二者商

周之事也疑三代之制西京雜記趙飛燕為皇后女弟昭儀上遺三十五條有鴛鴦被則漢始名被也

氊

周官掌皮供毳毛為氊則周制也或曰黄帝作旃旃古氊字也

褥

黄帝内傳曰王母為帝列七寶登真之床敷華茸淨光之褥疑二物此其起爾趙昭儀上皇后遺三十五

俗有鴛鴦褥

席

淮南子曰席先雈葦注云席之先所從生出於雈與簟葦也拾遺記曰軒皇使百辟羣臣列圭玉於蘭蒲席上以蘭蒲為席而薦圭玉之重器不嫌其陋初有物故也韓子曰禹為蔣席頼緣此彌侈矣蓋至禹始加純緣之飾也至周司几筵掌五席有莞藻次蒲熊之名其純有紛畫黼之别也

簟

詩斯干曰下莞上簟注云竹葦曰簟説文曰簟竹席也以竹為蓆謂之簟則是因蓆遂為簟也故周成王之顧命曰敷重篾席注謂篾桃竹其物雖已見於周初而猶以竹名號蓆則簟之名當出於周之中葉故宣王之雅始見簟名焉

几

漢李尤几銘叙曰黄帝軒轅仁智恐事有闕作輿几

之法則几創始自黄帝也

杖

山海經曰夸父與日爭走道死棄其杖化為鄧林此已見杖矣蓋起於此乎大戴禮武王有杖銘莊子有神農㬥然放杖之文

案

有虞三代有俎而無案戰國始有其稱燕太子丹與荆軻等案而食是也案蓋俎之遺也

匵

國語曰夏之衰也褒人之神化爲二龍夏后布幣而策告之卜藏其漦吉龍亡而漦在櫝韋昭曰櫝匵也書武王有疾周公作册納之金縢之匵中蓋櫝匵一器也夏后謂之櫝周始謂之匵然則三代之制也

嬾架

陸法言切韻曰曹公作欹架卧視書今嬾架即其制也則是此器起自魏武帝也

檳食

國老閒談曰真宗問杜鎬檳食原於何代鎬對曰漢景為太子文帝鍾愛既居東朝文帝念之曰太子之食必料差殊乃命太官每日具兩檐檳以賜之此其始也

愽山

黄帝内傳有愽山爐蓋王母遺帝者蓋其名起於此爾漢晉以來盛用於此

香毬

西京雜記長安巧工丁緩者作卧褥香爐一名被中香爐本出防風其法後絶至緩更為之為機環轉運而爐體常平今香毬是也

爐

周禮天官冢宰之屬官人凡寝中共爐炭則爐三代之制也

熨斗

帝王世紀曰紂欲作重刑乃先作大熨斗以火熨之使人舉手輒爛與妲己為戲笑令人以伸帛者其遺意也

燈檠

黄帝内傳曰王母授帝洞霄盤雲九華燈檠二此燈有檠之始也

手巾

禮浴用二巾上絺下綌雖上下異用而無異名此三

代之制也漢王莽之斥逐王閎也閎伏泣元后親以手巾拭之於是始見手巾之目其事雖出於三代而制名當自漢世也

布袋

召康公美公劉之厚於民也其詩曰乃裹餱糧于槖于囊毛傳曰大曰槖小曰囊御覽云古行者之食以布囊貯糧則是布囊為裹糧之用自公劉之世已然矣蓋在夏后之世者也

傘

通典曰北齊庶姓王儀同已下翟尾扇傘皇宗三品已上青朱裏其青傘碧裏達於士人按晉代諸臣皆乘車有蓋無傘元魏自代北有中國然北俗故便於騎則傘蓋施於騎耳疑是後魏時始有其制也亦古張帛為繖之遺事也高齊始為之等差云今天子用紅黃二等而庶僚通用青其天子之以黃蓋自秦漢黃屋左纛之制也

雨傘

六韜曰天雨不張蓋幔周初事也通俗文曰張帛避雨謂之繖蓋即雨傘之用三代已有也繖傘字通

薫籠

晉東宮舊事曰太子納妃有衣薫籠當亦秦漢之制也

什物

什物器用部四十一

史記曰舜作什器於壽丘蓋世所常用之器也

漆器

韓子曰舜作食器黒漆其上禹作祭器黒漆其外朱畫其内唐太宗曰舜作漆器而諫者十七人則器之布漆自舜始也蓋堯啜土鉶飯土簋故爾

樽

禮運曰禮之初始諸飲食汙樽而抔飲注云鑿地為樽此樽名始也後世或以瓦木為之取諸此也至有

虞始又以泰名樽

四樽

禮明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后之尊也著商尊也犧象周尊也此四代之制也

三爵

又曰爵夏后氏以琖商以斝周以爵此三器之始也然則今世所用盞亦始於夏后之琖與

三斝

又曰灌尊夏后氏以雞彝商以斝周以黄目此三彝之始也

三勺

又曰勺夏后以龍勺商以疏勺周以蒲勺蓋龍疏蒲勺飾也後王加文耳然則勺之興當有虞始創之故無飾也至夏后加龍以飾之

簠簋

墨子曰堯飯土簋禮明堂位曰有虞氏之兩敦夏后

氏之四璉商之六瑚周之八簋皆黍稷之器也始本於陶唐之土簋

組

明堂位又曰有虞氏以梡俎注云斷木為四足而已然則斷木而為足不致文飾創始為之故也唐太宗曰禹雕其俎至夏乃用雕文則俎自虞帝始也

豆

又曰夏后以揭豆注云揭無異物之飾也凡造物之

初未始不本於樸素後王以為未足以致誠敬故因之加文焉則豆無畀飾初為其踞也豆疑始於夏后氏也

籩登

爾雅曰竹豆謂之籩瓦豆謂之登此二物取法於豆而製也疑出有夏之後

鼎

史記黄帝内傳鍾繇疏皆云黄帝採首山之銅鑄鼎

於荆山此鼎之始也後至夏禹復鑄以象物自始六帖黄帝作鼎三象天地人禹收九牧之金以鑄九鼎

水罐

盧綝匜四起事曰晉惠帝征成都軍敗帝渴帳下齎五升銅罐取水就飲之後人因有水罐之制張敞晉東宫舊事曰太子初拜有塗金澡罐一枚青絲三合繩即此也在如意後

甌

許慎說文曰甈𤮊音賄小甂揚雄方言曰甂甂音邊雄慎皆漢人凡所記非戰國即秦漢制度蓋三代飲燕之具俱俎豆之類故也

盆

爾雅曰盎謂之缶注云今盆也吕氏春秋曰堯使質絡缶而擊之則缶已為用於堯世矣周官牛人祭祀共其盆簝禮器孔子曰奥者老婦之祭也盛於盆尊於瓶此又二物之名出於周代也

鉢

本天竺國器也故語謂之鉢多羅漢云應重器省略彼土言故名鉢西國有佛鉢是也宋廬江王以銅鉢餉祖祈則是晉宋之間始為中夏所用也

銚

廣雅曰鋗謂之銚說文云温器也曹操上獻帝表曰臣祖騰有順帝賜純銀粉銚疑漢人始為之也

杓

禮明堂位曰勺夏后氏以龍勺推此以考蓋前有制矣有夏始加以龍飾杓即勺也祭祀曰勺民用曰杓其實一也或以勺之所容不過升勺命之而杓則加廣其所受皆取酌焉遂異其名制也

杯

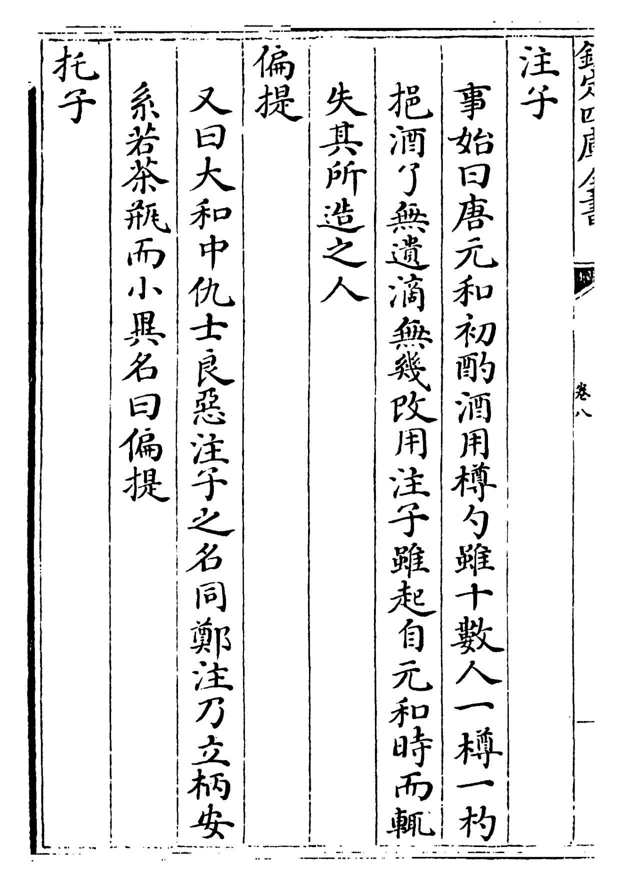
禮玉藻曰母沒則杯棬不能飲十州記曰周穆王時西胡獻常滿杯蓋杯三代之制也紂為瓊杯是矣

盤

禮太學有湯之盤銘曰苟日新日日新又日新是夏世已有盤制而湯始銘之也或曰盤盂黄帝臣孔甲造此蓋二物之所起也

盤盞

周官司尊彝之職曰六彝皆有舟鄭司農云舟樽下臺若今承盤蓋今世所用盤盞之象其事已略見於漢世則盤盞之起亦法周人舟彝之制而為漢世承盤之遺事也

注子

事始曰唐元和初酌酒用樽勺雖十數人一樽一杓挹酒了無遺滴無幾改用注子雖起自元和時而輒失其所造之人

偏提

又曰大和中仇士良惡注子之名同鄭注乃立柄安系若茶瓶而小異名曰偏提

托子

又曰建中初崔寧女以金盞無儲病其熨指取楪子承盛之既啜而傾乃以蠟環楪子中坐之盃遂定即遣匠以漆環易蠟寧奇之製名托子遂行於代後傳者更環其底

唾壺

西京雜記曰廣川王發魏襄王冢得玉唾壺蓋吐物

戰國時已有其制也

鏡

玄中記曰尹壽作鏡堯臣也黄帝内傳曰帝既與王母會於王屋乃鑄大鏡十二面隨月用之則鏡葢肇於軒轅非尹氏始作也

鏡臺

魏武雜物疏曰鏡臺出魏宫中有參帶鏡臺七子貴人公主鏡臺也

扇

崔豹古今注曰舜廣開視聽求賢人以自輔作五明

扇而黄帝内傳亦有五明扇之起以五明而制也陸機扇賦曰昔武王玄覽造扇於前然則令以招涼者周武王所作云故傳有武王扇暍之事一曰夏禹也

羽扇

傳元羽扇賦曰吳人取鳶烏翼摇之滅吳之後翕然貴重似為羽扇之起而裴啓語林言諸葛亮持白羽扇指麾三軍又在晉武滅吳之前矣按王嘉拾遺記曰周昭王時修塗國獻丹鵲一雌一雄孟夏取鵲翅

以爲扇一名條融一名仄影此疑羽扇之始也

輪扇

西京雜記曰長安巧工丁緩作七輪扇以七輪相連一人運之滿堂寒顫今禁中洎宗戚貴室亦多爲此物者蓋起自漢丁緩云

如意

吳時秣陵有掘得銅匣開之得白玉如意所執處皆刻螭彪蠅蟬等形胡綜謂秦始皇東遊埋寶以當王

氣則此也蓋如意之始非周之舊當戰國事爾

竈

淮南子曰炎帝王於火死而為竈後漢李尤竈銘曰燧人造火竈績事始則曰竈黄帝所置

釜甑

古史考曰黄帝始造釜甑火食之道成矣詩疏引禮運注云中古未有釜甑中古謂神農時也

匙

方言曰匕謂之匙說文曰匕所以取飯文王之贊易至震曰不喪匕鬯大東之詩曰有捄棘匕注云匕所以載鼎實用匕三王之制也

箸

禮記曰飯黍無以箸韓子曰紂為象箸觀之明箸前有商紂始以象為之耳

箕箒

世本曰少康作箕箒

飯帚

許慎云陳畱以飯帚爲箱令人亦呼飯箕爲梢箕慎既漢人所記疑皆秦漢時事耳

斧

周書曰神農作斤斧皇圖要紀亦曰神農作斧斤

鋸

古史考曰孟莊子作鋸

鑿

古史考又曰鑿亦孟莊子作也

秤斗尺

呂氏春秋曰黃帝使伶倫取竹於崑崙之嶰谷為黃鍾之律而造權衡度量蓋因其所勝輕重之數而生權以為銖兩斤鈞石則秤之始也因其所積長短之數而生度以為分寸尺丈引則尺之始也因其所受多寡之數而生量以為合龠升斗斛則斗之始也

紙

後漢書蔡倫傳曰自古書契多編以竹簡其用縑帛者謂之紙縑貴而簡重幷不便於人倫乃造意用封膚麻頭及弊布魚網以為紙元興元年上之和帝善其能自是天下莫不從用咸稱蔡侯紙盛洪之荆州記曰漢順帝時蔡倫始以魚網造紙東觀漢記曰倫典尚方作紙用故麻名麻紙用木皮名穀紙用故魚網名網紙王隱晉書曰魏大和六年張揖云古之素帛依書長短隨事截繙枚數重沓名繙紙故從糸後

漢和帝元和中蔡倫以故布擣剉作之故從巾

牋紙

桓玄偽事曰玄令平准作青赤縹桃花紙又石季龍寫詔用五色紙蓋牋紙之制也此疑其起耳

筆

說文曰楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆

張華博物志曰秦蒙恬造又曰舜造筆古今注曰牛亨問自古有書契以來便應有筆世稱蒙恬造筆何

也恬始秦筆耳以柘木為管鹿毛為柱羊毫為被所謂蒼毫非兔毫竹管也由此觀之則以羊毫為筆斯蒙恬所製耳

墨硯

後漢李尤墨硯銘曰書契既造墨硯乃陳則是玆二物者與文字同興於黃帝之代也

撲滿

西京雜記曰公孫洪元光五年為國所推上為賢良

國人鄒長倩贈以撲滿一枚云撲滿以土為器以畜錢背有入竅而無出竅滿則撲之土麄物錢重貨入而不出積而不散故撲之上有聚歛而不能散者將有撲滿之敗可不戒歟故贈君然則漢武帝時世已為此器疑出於畜聚之後也

歲時風俗部四十二

土牛

禮記月令曰出土牛以示農耕之早晚注云若立春

在十二月望則策牛人近前示農早也月晦及正月旦則在中示農平也近正月望則近後示農晚也其周制乎後漢禮儀制曰季冬立土牛於國都郡縣城外丑地以送寒月令章句曰是月之㫝建丑丑為牛寒將極故出其物為形像以示送達之且以升陽也

春幡

續漢書禮儀志曰立春之日京都立春幡後漢書曰立春皆青幡幘今世或剪𦆅錯緝為幡勝雖朝廷之

制亦鏤金銀或繒絹爲之戴於首亦因此相承設之或於歲旦刻青繒爲小幡樣重累凡十餘相連綴以簪之此亦漢之遺事也俗閒因又曰年幡此亦其誤也

綵燕

荆楚歲時記曰立春日悉剪綵爲燕以戴之貼宜春字傅咸燕賦有其說

桃版

玉燭寶典曰元日施桃版著戶上謂之仙木以鬱壘山桃百鬼畏之故也山海經曰東海度索山有大桃樹蟠屈三千里其卑枝向東北曰鬼門萬鬼出入也有二神一曰神荼一曰鬱壘主閱領衆鬼之害人者於是黄帝法而象之毆除畢因立桃版於門戶上畫鬱壘以禦凶鬼此則桃版之制也蓋其起自黄帝故今世畫神像於版上猶於其下書右鬱壘左神荼元日以置門戶間也

桃符

淮南子詮言訓曰羿死於桃棓許慎注云棓大杖以桃為之以擊煞羿由是以來鬼畏桃今人以桃梗作板歲旦植於門以辟鬼由此故也後漢禮儀志曰施門户代以所尚周人木徳以桃為梗言氣相更也梗更也或曰即黄帝立桃梗之事也

鍾馗

開元中明皇病痁居小殿夢二鬼一大一小小者鞹

一足懸一履於腰間竊太真紫香囊及玷玉笛吹之
頫喧擾已而其大者曰臣武舉所棄鍾馗也將為陛下
𤼵之遂擒小者以右手大指擿其目食之至盡覺而
疾愈因命吳生如夢圖之由是故令人以其像施於
門帳中也沈括筆談曰嵗首畫鍾馗不知起自何時
皇祐中金陵發一冢有石誌乃宋宗慤母鄭夫人云
有妹曰鍾馗則知鍾馗之設亦遠矣

揬蕢

錄異傳曰歐明過彭澤青洪君君有婢名如願君使隨明明意有所願如願輒得之成富人後不復愛如願正月歲朝雞初鳴呼之不即起欲捶之願走糞上乃故歲掃除所聚者由此逃去明謂在積壤中以杖捶糞使出知不可得因曰汝富我不復捶汝也今人元日雞鳴時輒往積壤間捶之云使人富蓋起自歐明也今京東之俗猶然

畫雞

董勛問禮曰正月一日為雞二日狗三日羊四日猪五日牛六日馬七日人正旦畫雞於門七日帖人於帳為此也拾遺記曰堯在位七年祇及國獻重明鳥狀如雞或一歲數來或數歲一來國人莫不掃灑門户以望其來或刻金寶為其狀置户牖間則鬼類自伏云令人每歲元日刻畫為雞於户上葢其遺像也

書聻

酉陽雜俎曰俗好於門上畫虎頭書聻字謂陰司乃

鬼名可息瘧癘也段成式讀漢舊儀說儺逐疫鬼立桃人葦索滄耳虎等𤃩蓋滄耳也然則其說漢事也張讀宣室志曰裴漸隱居伊水時有道士李君善視鬼嘗見漸於伊上大歷中寓書博陵崔公曰當今制鬼無過漸耳是時朝士咸知漸耳字題其門者自於是此漸耳謂裴漸也

爆竹

歲時記曰元日爆竹於庭以辟山臊山臊惡鬼也神

異經曰犯人則病畏爆竹聲宗懍乃云爆竹然草起於庭燎風俗通謂起於庭燎不應濫王者也按周衰之末大夫而僭天子庶人而服侯服者皆是也奚獨燎明為不然乎懍之所記理或然矣

綵花

實錄曰晉惠帝令宮人插五色通草花漢王符潛夫論已譏花采之費晉新野君傳家以剪花為業染絹為芙蓉捻蠟為菱藕剪梅若生之事按此則是花朵

起於漢剪綵起於晉矣歲時記則云今新花謝靈運所制疑綵花也唐中宗景龍中立春日出剪綵花又四年正月八日立春令侍臣迎春内出綵花人賜一枝董勛問禮曰人日造花勝相遺不言立春則立春之賜花自唐中宗始也

綵勝

初學記曰人日剪綵爲勝起於晉代賈充夫人所作取黄母戴勝之義也

觀燈

唐書嚴挺之傳睿宗先天二年正月望夜胡人婆陁請然百千燈因弛門禁帝御延熹安福門縱觀此天子御樓觀燈之始也

放燈

史記樂書曰漢帝以正月上辛祀太一甘泉以昏時祀到明徐堅謂今人正月望夜遊觀燈是其遺事僧史略云漢法本傳曰西域十二月三十日是此方正

月望謂之大神變曰漢明帝令燒燈表佛法大明也一云因漢武祭五時通夜設燎取周禮司爟燈燒燎照祭祀東漢以為佛事

放夜

唐睿宗先天二年正月望初弛門禁玄宗天寳六年正月十八日詔重門夜開以達陽氣朱梁開平中詔開坊門三夜國朝會要曰乾德五年詔朝廷無事區宇咸寧況年穀屢豐宜士民之縱樂上元可更增十

七十八兩夜自後至十六日開封府以舊例奏請皆
詔放兩夜也僧史略曰太平興國六年勅燃燈放夜
為著令

紫姑

異苑曰世有紫子女古來相傳是人妾為大婦所嫉
每以諸事相役正月十五日感激而死故世人以其
日作其形於廁間或豬欄邊迎之曰子胥不在壻名
也曹夫亦去大婦也小姑可出捉者覺動是神來矣

占衆事卜絲蠶時鏡新書引洞覽記六帝借之女胥死生好音樂正月十五日可以衣見迎記為紫姑之事未知孰是

祓禊

韓詩曰三月桃花水下之時鄭國之俗以上巳於溱洧之上執蘭招魂續魄祓除不祥沈約宋書曰魏已後但用三日不復用巳也歲時記按周禮女巫有歲時祓除之事鄭注云今上巳水上之類又論語暮春

者春服既成浴乎沂風乎舞雩謂水濱祓除由來遠矣蓋周典也今歳三月西池之遊其遺事爾

教池

辛氏奏記曰昆明池漢武帝立之習水戰則是教池之事略見於此矣亦競渡之遺意也宋朝太祖建隆間即都城之南鑿講武池始習水戰將有事於江南也及太宗興國中得吳越錢氏龍舟七年疏國城西開金明池於是每歳二月教池遂爲故事

子推

故俗每寒食前一日謂之炊熟則以麪為蒸餅樣團棗附之名為子推穿以柳條插戶牖間相縁云介子推逃禄晉文公焚山求之子推焚死文公為之寒食斷火故民從此物祀之而名子推相傳之謬至於如此也

寒食

陸翽鄴中記曰幷州之俗以冬至後一百三日為介

子推斷火冷食三日作乾粥食之中國以為寒食歲時記曰去冬至一百五日即有疾風甚雨謂之寒食

秋千

古今藝術圖曰北方戎狄愛習輕趫之能每至寒食為之後中國女子學之乃以綵繩懸樹立架謂之秋千或曰本山戎之戲也自齊桓公北伐山戎此戲始傳中國一云正作秋千字為秋遷非也本出自漢宮祝壽詞也後世語倒為秋千耳

禁火

鄴中記曰舊云寒食斷火起於介子推左氏史記不見子推被焚之事按周禮司烜仲春以木鐸修火禁於國中注謂季春將出火今寒食推節氣是仲春末清明是三月初然則亦周人出火之事也後漢周舉遷幷州太原舊俗以介子推焚骸一月斷火舉移書廟云寒食一月老小不堪今則三日而已自漢以來訛謬已若此也

拜掃

開元禮曰宗子去在他國庶子無廟孔子許望墓以時祭祀唐禮每新改命釋褐結綬皆往墓見開元二十二年勅寒食上墓禮經無文近代相傳浸以成俗士庶有不合廟享者何以表其孝思宜許上墓編入五禮按漢官儀曰古不墓祭秦始皇起寢墓側漢因不改四時上飯後漢光武紀云建武十年八月幸長安有事十一陵蓋躬祭於墓也即今上墳拜掃蓋起

於此明帝紀永平元年正月帝率公卿朝原陵如元會儀劉昭補注後漢禮儀志亦有上陵儀謝承書曰建寧五年正月車駕上陵原蔡邕曰明帝至孝光武即世帝嗣位羣臣朝正感先帝不復聞見此禮乃率百僚就原陵創焉然則上墳之禮疑自是以來民間視上所行因習以為俗也

破散

五代會要曰奉先之道無寒食野祭之禮近代莊宗

每年寒食出祭謂之破散則令人有破散之語自後唐莊宗始也

蠶市

仙傳拾遺曰蜀蠶叢氏王蜀教人蠶桑作金蠶數千每歲首出之以給民家每給一所養之蠶必繁孳罷即歸於王王巡境内所止之處蠶成市蜀人因其遺事每年春有蠶市也

紙鳶

俗謂之風箏古今相傳云是韓信所作高祖之征陳
豨也信謀從中起故作紙鳶放之以量未央宫遠近
欲以穿地隧入宫中也葢昔傳如此理或然矣梁太
清中侯景攻臺城内外斷絶羊侃教小兒作紙鳶藏
詔於中間文帝出太極殿前因西北風放之兾得達
援軍賊謂是厭勝又射下之見馬總通歷云然其事
初一見於此證知其審為韓信造矣

競渡

楚傳云起於越王勾踐荆楚歲時記曰五月五日為屈原沒汨羅人傷其死並將舟楫拯之因以為俗歲華紀歷曰因勾踐以為成風拯屈原而為俗也

艾人

荆楚歲時記曰端午日荆人皆蹋百草採艾為人懸於門上以禳毒氣當是以師曠占有歲病則艾草先生故也

五綵

風俗通曰五月五日以五綵絲繫臂辟鬼及兵令人不病瘟又曰示婦人蠶功成也續齊諧記曰屈原五月五日投汨羅死楚人哀之每至此日以竹筒貯米投水祭之漢建武中長沙區曲忽見一士稱三閭大夫曰見祭甚善但常年所遺為蛟龍所竊今若有惠以楝葉塞筒五綵線縛之此二物蛟龍所憚曲依言故世人五月五日作粽幷五綵線及楝葉皆汨羅遺風也

百索

續漢書曰夏至陰氣萌作恐物不成以朱索連以桃印文施門戶故漢五月五日以朱索五色印為門戶飾以禁止惡氣今有百索即朱索之遺事也蓋始於漢本以飾門戶而今人以約臂相承之誤也又以綵絲結紐而成者為百索紐以約股者名五絲云

線符

漢五月五日以五色印為門戶飾續漢書所謂桃印

者也劉昭曰桃印本漢制今世端午以五綵繒篆符以相問遺亦以置戶牖帳屏之間蓋本於漢桃印之制

遺扇

唐會要曰貞觀十八年五月五日太宗謂長孫無忌楊師道曰五日舊俗必用服玩相賀今朕各遺卿飛白扇二枚庶動清風以增美德推舊俗之語則知端午之以扇相遺自唐太宗始也

乞巧

吳均續齊諧記曰桂陽成武丁有仙道忽謂其弟曰七月七日織女當渡河暫詣牽牛至今云織女嫁牽牛周處風土記曰七夕灑掃於庭施几筵設酒果於河鼓織女言二星神會乞富壽及子歲時記曰七夕婦人以綵縷穿七孔針陳瓜花以乞巧則七夕之乞巧自成武丁始也

穿針

西京雜記曰漢采女常以七月七日夜穿七孔針於開襟樓令七夕望月穿針以綵縷過者為得巧之候其事葢始於漢

盂蘭

今世每七月十五日營僧尼供謂之盂蘭齋者按盂蘭經曰目連母亡生餓鬼中佛言須十方衆僧之力至七月十五日具百味五果以著盆中供養十方大德後代廣為華飾乃至割木割竹極工巧也今人第

以竹為圓架加其首以荷葉中貯雜饌陳具其救母畫像致之祭祀之所失之遠甚矣

水陸

今釋氏教中有水陸齋儀按其事始出於梁武帝蕭衍初帝居法雲殿一夕夢僧教設水陸齋覺而求其儀而世無其説因自撰集詮次既成設之於金山寺天監七年也大抵取救焰口經事云爾

菊酒

西京雜記曰戚夫人侍兒賈佩蘭後出為段儒妻說在宮内時九月九日佩茱萸食蓬餌飲菊花酒云令人長壽菊花舒時並採莖葉雜黍米釀之至來年九月九日始熟焉謂之菊花酒焉鑑謂自後漢桓景始也

登高

續齊諧記曰漢桓景隨費長房學謂曰九月九日汝家當有災厄急令家人作絳囊盛茱萸懸臂登高山

飲菊花酒禍乃可消景率家人登山夕還雞犬皆死房曰此可以代人則九日登高始於桓景

藥市

唐王昌遇梓州人得道號易玄子大中十三年九月九日上昇自是以來天下貨藥輩皆於九月初集梓州城八日夜於州院街易玄龍沖地貨其所齎藥川俗因謂之藥市遟明而散逮宋朝天聖中燕龍圖肅知郡事又展為三日至十一日而罷是則藥市之起

自唐王昌遇始也有碑叙其本末甚詳

賽神

禮雜記曰子貢觀於蜡子曰百日之蜡一日之澤鄭康成謂歲十二月索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒勞農而休息之使之燕樂是君之澤也今賽社則其事爾今人以歲十月農功畢里社致酒食以報田神因相與飲樂世謂巫禮始於周人之蜡云

設浴

俗緣記曰譬喻經云佛臘月八日降伏六師投佛請死言佛以法水洗我心垢今我請僧洗浴以除身穢仍為常緣則設浴之事西域舊俗也亦今臘月灌佛之始

驅儺

禮緯曰高陽有三子生而亡去為疫鬼二居江水中為瘧一居人宮室區隅中善驚小兒於是以正歲十二月命祀宮有儺以索室中而驅疫鬼軒轅本紀曰

東海度索山有神荼鬱壘之神以禦凶鬼為民除害因制驅儺之神子游鳥問於雄黄曰今人逐疫出魁擊鼓呼噪何也雄黄曰黔首多疾黄帝氏立巫咸使黔首鳴鼓振鐸以動心勞形發陰陽之氣擊鼓呼噪逐以出魁黔首不知以為祟魁也或記以為驅儺之事按周禮有大儺漢儀有侲子要之雖原始於黄帝而大抵周之舊制也周官歳終命方相氏率百隷索室驅疫以逐之則驅儺之始也

文身

今世俗皆文身作魚龍飛仙鬼神等像或為花卉文字舊云起於周太王之子吳太伯避王季歷而之句吳斷髮文身以象龍子避蛟龍之患而史記越世家言夏后帝少康之庶子封於會稽文身斷髮披草萊而邑證此則是兹事為始於帝少康之子因知文身斷髮之為吳越俗也舊矣

宮室居處部四十三

宮

蘇氏演義宮中也言處都邑之中也又宮方也為宮必以雉堞方正也孟詵錦帶前書曰十紀合雄紀四姑教人穴居有巢氏教人巢居易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨謂黃帝也內傳曰帝斬蚩尤因建宮室穆天子傳曰登崑崙觀黃帝宮室白虎通曰黃帝作宮室以避寒暑此宮室之始也世本曰堯使禹作宮室謂廣其制爾神

異經有天滏之宮管子黃帝有合宮堯貳宮湯有鑣宮周有蒿宮秦有萬年漢有未央等名也

室

爾雅曰宮謂之室風俗通曰室其外也宮其內也蓋自黃帝始而周書亦謂黃帝作呂氏春秋則云高元作室也

殿

演義殿殿也取衆屋擁從如軍之殿摯虞決疑要注

曰殿則有階陛堂有階無陛春秋謂之路寢禮記與白虎通俱曰天子之堂史記秦始皇作朝宮渭南先作前殿阿房商君書有言天子之殿則是秦自孝公而來已云然矣蓋秦始曰殿也漢因之有涵德明光諸名也

堂

演義曰堂當也當正向陽之屋又堂明也言明禮義之所管子曰軒轅有明堂之議春秋因事曰軒轅氏

始有堂室棟宇則堂之名肇自黄帝也

觀

黄帝内傳曰帝置元始真容於髙觀之上觀之言可以觀望於其上也周有兩觀春秋書雉門及兩觀㓂是也今俗謂之朶樓葢周制也

宅

堯典曰宅嵎夷禹貢曰降丘宅土孟子曰五畝之宅戴延之西征記曰蒲坂城外有舜宅則宅之名始於

堯帝之時矣

邸

宿也史記封禪書方士多言天子朝諸侯於甘泉作諸侯邸漢書曰代王馳入代邸是邸之義設起於漢也令謂諸王所居曰邸亦因代邸之說也

第

史記齊王自淳于髠以下皆命曰列大夫為開第康莊之衢漢書髙祖詔列侯二千石大小第室注云有

甲乙次第故曰第又曰不出里門面臨大道曰第按左氏傳齊景公欲更晏子之第蓋丘明周人所記又周事當亦周制云爾

樓

史記方士言於漢武帝曰黃帝為五城十二樓以候神人帝乃立井幹樓則樓蓋起於黃帝之時

閣

韓詩外傳曰黃帝時鳳巢於阿閣則閣亦肇於黃帝

矣

庭

說文曰庭朝中也揚子法言曰鳳鳥蹌蹌匪堯之庭列子曰黄帝居大庭之館此庭名之起也

廊

周書作雒曰五宫明堂咸有重廊漢武築曰舜游巖廊晉灼曰堂邊曰巖文穎曰殿下外屋曰廊然則唐虞時事也

屋

釋名曰屋奥也淮南子曰舜築牆茨屋新語曰堯舜之人比屋可封以言民居也易上棟下宇葢其始矣其謂之屋則自堯舜始矣

房

蘇鶚演義曰房方也室内之方正也又房防也防風雨燥濕也說文曰房室在旁者也尚書顧命有東房西房詩右招我由房葢周制也

序

爾雅曰東西牆曰序所以序別内外書大訓在西序河圖在東序商學曰序則序自商人名之也

廟

軒轅本紀曰帝昇天臣寮追慕取几杖立廟於是曾遊處皆祠云此廟之始也

庫

説文曰庫兵車所藏帑金帛所藏府文書所藏商鞅

之書曰湯武破桀紂築五庫藏五兵有大庭之庫此庫之始也後世凡所藏積皆謂之庫矣

廚

帝王世紀曰帝太昊制嫁娶之禮取犧牲以共庖廚此廚之始也

倉

鄭康成注周廩人云藏米曰廩然則倉廩蓋一事也孟子曰瞽瞍使舜完廩召康公之美公劉曰乃積乃

倉則其事始見於陶唐之世也

廏

馬舍也周禮校人掌頒良馬而養乗之乗馬三乗為皁三皁為繋六繋為廏六廏成校此蓋名廏之始也幽王失德故詩人刺之曰乘馬在廏穀梁書新延廏法廏注謂六閑之舊制按校人天子十二閑邦國六閑然則閑廏之制則是周為之也

齋

漢宣帝齋居決事此齋名之起也晉大和中陳郡殷府君引水入城穿池殷仲堪於此池北立小舍讀書百姓呼為讀書齋則齋之始疑自此

廁

禮儀曰隷人溫廁葢已名於周初也

巷

姜嫄之生后稷也誕寘之隘巷葢已名於帝嚳之時也故尸子曰舜之方陶不能利其巷

城市藩禦部四十四

城

吕氏春秋曰夏鯀作城注云兼作城郭也淮南子曰鯀作九仞之城吴越春秋曰尭聽鯀治水鯀乃築城造郭以為國固慱物志曰東里㮛責禹亂天下事禹退而作三城又曰禹作城强者攻弱者守敵者戰城郭自禹始也軒轅本紀曰黄帝築城邑造五城黄帝内傳曰帝既殺蚩尤因之築城闕史記方士言於漢

武帝曰黄帝為五城然則城蓋始於黄帝也漢書又云神農之教有石城十仞湯池百歩又城池之設自炎帝始矣

郭

管子曰内謂之城外謂之郭孟子曰三里之城七里之郭呉越春秋曰鯀築城以衛君造郭以守民記以為城郭之始世本則云鯀作郭按軒轅本紀以謂黄帝築城邑則鯀不作城第為郭而已

坊

蘇鶚演義曰坊方也言人所在里為方方正也又方類也方以類聚居者必求其類從隷文欲强别白不惜文繁耳漢宫閣名曰洛陽故北宫有九子坊則坊名漢有也

市

易曰包犧氏没神農氏作日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑古史考

曰神農作市世本則曰祝融作市譙周云高陽氏市官不修祝融修之也風俗通曰言市井者按二十家為井今因井為市故云然也

井

淮南子曰伯益作井而龍登元雲注益佐舜初作井世本吕氏春秋俱謂伯益作井世本又云黄帝正名百物自穿井周書亦曰黄帝作井而盛洪之荆州記則云隨郡有巢父老傳炎帝所生村中有九井云神

農既育九井自穿於此皆見

門

易繫曰神農氏沒黄帝堯舜氏作重門擊柝以待暴客蓋取諸豫皇圖要紀曰軒轅造門户然則門户之制其在上棟下宇之後乎

牆

淮南子曰舜作屋築牆茨屋令人皆知去嵒穴有室家則此蓋牆之起也至夏后世帝太康始峻宇雕牆

矣

階

釋名云階梯也言有等差書稱舜舞干羽于兩階墨子稱堯土階三尺茅茨不翦韓詩外傳則云鳳蔽日而至黄帝降於東階則階陛之制自黄帝為棟宇則設之也

折檻

前漢書朱雲傳成帝時張禹為帝師雲上書願賜上

方斬馬劒斷佞臣一人頭以厲其餘上問誰曰張禹也帝怒使御史將下殿雲攀檻折後理檻上曰勿易組之以旌直臣今殿檻之闕其中自朱雲始也

鴟尾

唐會要曰漢栢梁殿災越巫言海中有魚虬尾似鴟激浪則降雨遂作其像於屋以厭火災王叡炙轂子栢梁災越巫獻術取鴟魚尾置於殿屋以厭勝之今兀為之蘇鶚演義曰漢武作栢梁殿上疏者曰蚩尾

水之精能辟火災可置之堂殿今人多作鴟字顔之推亦作鴟劉孝孫事始作蚩尾又俗閒呼為鴟吻如鴟鳶遂以此呼之後因有作此鴟者王子年拾遺記曰鮌治水無功自沉羽淵化為玄魚海人於羽山下修玄魚祠四時致祭嘗見瀺灂出水長百丈噴水激浪必雨降漢書越巫請以鴟魚尾厭火災今鴟尾即此魚尾也按王嘉晉人晉去漢未遠當時已作鴟字蘇鶚之說亦未為允也吳處厚青箱雜記曰海有魚

虬尾似鴟用以噴浪則降雨漢栢梁臺災越巫上厭勝之法起建章宮設鴟魚之像於屋脊以厭火災即今世鴟吻是也

墀

禮曰天子赤墀禮之所記皆三代事則墀蓋三代制也而漢書則云王根作赤墀今州縣界石即天子之墀也

礎

古謂之質礎尚書大傳曰大夫有石材庶人有石承注石材柱下質也石承當柱下而已不外出以為飾也三代之事如周之禮樂庶事之備則等降之文皆周制也

鋪首

後漢禮儀志曰施門户代以所尚為飾商人水德以螺首慎其閉塞使如螺也百家書曰公輸般見水蠡謂之曰開汝頭見汝形蠡適出頭般以足畫之蠡引

閉其戶終不可開因効之設於門戶欲使閉藏當如此固密也二說不同通俗文曰門扇飾謂之鋪首也

瓦

說文曰瓦土器也燒者之總名也禮記曰後聖修火之利範金合土此瓦之始也周書曰神農作瓦器博物志曰桀作瓦今以覆屋者也古史考曰夏后氏昆吾氏作瓦史記龜筴傳載宋元君之臣衛平曰桀作瓦室注云昆吾氏作陶蓋為桀作也今屋之覆以瓦

夏桀始也

塼

古史考曰夏世烏曹氏始作塼

藩籬

周公繇易至大壯之九三曰羝羊觸藩疏云藩籬也左傳哀公十二年吳人藩衛人之舍則藩籬之固室家三代之制也

臺榭

爾雅曰觀四方高曰臺有木曰榭山海經曰沃民之國有軒轅臺黄帝内傳曰帝既斬蚩尤因之立臺榭此蓋其始也

亭

西京苑内有望雲亭東京有金谷亭即是其制始於漢也按秦制十里一亭則西漢之名亭亦因秦號

池

事始云風俗通曰孫子有湯池之説後人因此開地

為池以養魚鱉記為池沼之始非也按孫子名武吳王闔閭之臣也春秋之末人著書十三篇言兵事而史記紂為酒池可以運舟文王以民力為沼謂其沼曰靈沼樂其有魚鱉則池沼見於孫子之前遠矣黄帝内傳曰帝既煞蚩尤昇為天子因之濬池沼蓋池沼之起始於此也

砌臺

楊文公談苑曰今𢱧𢱧臺王公家作之以為林觀之

景唐張仲素詩曰曉望臨春閣登高下砌臺即知唐來有之也

園

說文曰樹果曰園韓詩外傳曰黄帝時鳳止帝東園巢於阿閣此疑為園名之始也

圃

說文又曰樹蔬曰圃莊子曰黄帝之圃此疑為圃名之始也

囿

說文又曰養禽獸曰囿蘇氏演義曰囿有也言有麋鹿鳥獸也項峻治書曰人皇以九州為九囿此疑為囿名之始也莊子有狶韋氏之囿文王之詩曰王在靈囿

圈

畜羊豕曰圈閑牛馬曰牢召康公美公劉言執豕于牢前漢有虎圈則圈之名出於漢代云

事物紀原卷八